

經部

欽定四庫全書

經部

呂氏家塾讀詩記卷二十二至二十四

詳校官監察御史臣邱庭漋

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官學正臣翁樹棠

謄録監生臣馮曰琮

呂氏家塾讀詩記卷二十二

宋 呂祖謙 撰

北山之什

北山大夫刺幽王也役使不均已勞於從事而不得養其父母焉李氏曰孔子曰公則說若不均則雖征役未甚勞苦而人亦將怨矣觀大東之詩則有粲粲衣服者有葛屨履霜者北山之詩則有息偃在牀者有不已于行者則天下安得而說服哉 王氏曰經營四方出入風議皆大夫之事也

陟彼北山言采其杞音起偕偕音皆士子朝夕從事王事靡盬音古憂我父母

李氏曰杞枸杞也左氏昭十年有圃生之杞杜元凱注云世所謂枸杞者　毛氏曰偕偕彊壯貌說文曰偕彊也　朱氏曰大夫行役陟彼北山采杞而食也　毛氏曰士子有王事者也　鄭氏曰朝夕從事言不得休息　朱氏曰王事靡盬憂我父母言以王事而貽親憂也

溥音普天之下莫非王土率土之濱音賓莫非王臣大夫不均我從事獨賢

毛氏曰溥大率循濱厓也孔子曰九州海環之濱是四畔起水之處　王氏曰取數多謂之賢禮記曰某賢於某若干與此同義孔叢子曰我從事獨賢勞事獨多也出小爾雅廣訓篇　朱氏曰言土之廣臣之衆而王不均平使我從事獨勞也不斥王而曰大夫詩人之忠厚如此孔氏曰作者言王道之衰傷境界之削則云蹙國百里蹙感靡所騁恨其有人衆而不使即以廣大言之所怨情異故設辭不同　董氏曰孟子

荀氏作普天之下左氏引詩亦然古無濵字說文作瀕徐鍇謂俗作濵非也

四牡彭彭王事傍傍布彭反　嘉我未老鮮息淺反　我方將旅力方剛經營四方

毛氏曰彭彭然不得息傍傍然不得已　鄭氏曰嘉鮮皆善也　毛氏曰將壯也　朱氏曰旅與膂同　李氏曰毛氏以旅為衆衆桑桑柔曰靡有旅力秦氏曰旅力既愆若桑柔之詩以謂衆力方盛猶可也如秦誓及此詩但指作詩者及良士耳不得解為衆也旅亦訓陳左氏庭實旅百杜元凱注以旅訓陳此旅力亦是

陳力也　後漢傳毅詩曰哀我經營旅力靡及注旅陳也　李氏曰四牡彭彭然不得休息王事傍傍然不得已盡王之意善我之未老善我之方壯以我之力方且剛强可以經營四方而使之

或燕燕居息或盡瘁事國或息偃在牀或不已于行

毛氏曰燕燕安息貌盡瘁事國盡力勞瘁以從國事鄭氏曰不已猶不止也　李氏曰有不止於行而馳驅於道路者　李氏曰自此以下皆言役使不均　劉氏曰彼或不知叫號我則慘慘劬勞彼

或棲遲偃仰我則王事鞅掌彼或湛樂飲酒我則慘慘畏咎彼或出入風議我則靡事不為以彼為賢耶則國事待我而集以我為賢邪則厚祿居彼為多　左氏傳晉伯瑕曰詩曰

或燕燕居息或憔悴事國

或不知叫號（户刀反）或慘慘（七感反）劬勞或棲（音西）遲偃仰或王事鞅（於兩反）掌

李氏曰有棲遲於家而偃仰者　毛氏曰鞅掌失容也（孔氏曰鞅掌煩勞之狀言事煩鞅掌不暇為容儀也今俗語以職煩為鞅掌其言出於此）　釋文偃仰作偃卬

號呼也或不知叫叫號謂深居安逸雖外之叫呼亦不知也

或湛（都南反）樂（音洛）飲酒或慘慘畏咎或出入風（音諷）議（如字協句）或靡（音宜）事不為

王氏曰出入風議親信而優游也（陳氏曰出入風諷從口舌也）

北山六章三章章六句三章章四句

無將大車大夫悔將小人也（鄭氏曰幽王之時小人衆多賢者與之從事自悔與小人並）

無將大車祇音支自塵兮無思百憂祇自疧都祀反兮

鄭氏曰將猶扶進也　孔氏曰大車平地載任之車其車駕牛祇適也　毛氏曰疧病也　蘇氏曰將大車則塵汚之思百憂則病及之　李氏曰猶小人不可與之共事與之共事難及其身不可逃也

無將大車維塵冥冥莫庭反無思百憂不出于熲古迥反

朱氏曰冥冥昏晦也熲與耿同小明也在憂中耿耿然不能出也　荀子大略篇云君人者不可以不慎

取臣匹夫者不可以不慎取友友者所以相有也道不同何以相友也均薪施火火就燥平地注水水流濕夫類之相從也如此之著也以友觀人焉所疑取友善人不可不慎是德之基也詩曰無將大車維塵冥冥言無與小人處也

無將大車維塵雝（於勇反）兮無思百憂祇自重（丈共反）兮

鄭氏曰雝猶蔽也重猶累也　王氏曰凡物之行不為物所累則輕而速為物所累則重而遲

無將大車三章章四句

小明大夫悔仕於亂世也歐陽氏曰鄭謂名篇曰小明者言幽王曰小其明損其政事據詩終篇但述征行勞苦畏於得罪不敢懷歸之事乃是大夫悔仕之辭如序之說是也了無幽王曰小其明之意大雅明明在下謂之大明小雅明明上天謂之小明自是名篇者偶為誌别爾了不關詩義茍如鄭說則小旻小宛之類有何義乎

明明上天照臨下土我征徂西至于艽音求野二月初吉載離寒暑心之憂矣其毒大音泰苦念彼共音恭人涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟音古

蘇氏曰艽地名也毛氏曰艽野遠荒之地朱氏曰二月建卯也　毛氏曰初吉朔日也　孔氏曰離歷也　毛氏曰罟網也　朱氏曰此大夫以二月西征至于歲暮而未得歸故呼天而訴之其毒大苦謂憂之甚　丘氏曰共人謂温恭之人隱居不仕者也賢者久不得歸於是悔仕進退既難恐不免於禍念彼不仕之友閒居自樂欲似之而不得故涕零如雨也　王氏曰豈不懷歸畏此罪罟者世亂矣欲去而畏離罪也

昔我往矣日月方除直慮反曷云其還歲聿云莫音暮念我獨兮我事孔庶心之憂矣憚我不暇念彼共人睠睠音眷懷顧豈不懷歸畏此譴怒

毛氏曰除除陳生新也孔氏曰上云二月初吉謂始行之時故言除陳生新謂二月也下云日月方奥傳曰煖即春温亦謂二月也 鄭氏曰昔以是時往至今未知何時可還而歲以暮矣盖身獨而事衆是以勤勞而不暇也 孔氏曰悔仕於亂故念彼共人睠睠然情懷反顧恨不隱而遭此亂也我誠思歸畏此

譴怒而不敢歸耳

昔我往矣日月方奥(於六反)曷云其還政事愈蹙(子六反)歲聿云莫采蕭穫(戶郭反)菽(音叔)心之憂矣自詒伊戚念彼共人興言出宿豈不懷歸畏此反覆(芳福反)

毛氏曰奥煖也　鄭氏曰愈猶益也　毛氏曰蹙促也　鄭氏曰詒遺也　毛氏曰戚憂也　鄭氏曰興起也　朱氏曰今未知還期而政事益以促急是以至此歲暮采蕭穫菽之時而不得歸也　長樂劉氏曰采蕭穫菽者

冬之事也　董氏曰采蕭所以祭也穫菽所以畜也觀時之晚所以為畜為祭不得有備故憂之而感

鄭氏曰自詒伊戚我冒亂世而仕自遺此憂悔仕之辭　蘇氏曰念彼共人興言出宿不安寢也鄭氏曰夾卧起宿于外憂不能宿于内也　朱氏曰畏此反覆王政險側不可知也

嗟爾君子無恒安處昌慮反　靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女

毛氏曰恒常也　王氏曰靖靜也　毛氏曰式用也

丘氏曰穀祿也　朱氏曰以猶與也　歐陽氏曰嗟爾君子無恒安處乃是大夫自相勞苦之辭云無苟偷安使靖共爾位之職惟正道是與則神將佑爾以福也　鄭氏禮記注曰神聽汝之所為用祿與汝

表記子曰事君不下達不尚辭非其人弗自小雅曰靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女　鄭氏曰不下達不以私事自通於君也不尚辭不多浮華之言也弗自不身與相親　呂氏曰上達者進乎高明下達者趨乎汙下自者所由以為主也彼謂孔子主癰疽與侍人瘠環非其人而自之也　東萊曰

上三章皆悔仕亂世厭於勞役欲安處休息而不可得故每章有懷歸之歎由是知不可去矣則與其同列自相勞苦曰嗟爾君子無恒欲安處也苟靜恭於位惟正直之道是與則神將佑之矣何必去哉卒章又申言之也

嗟爾君子無恒安息靖共爾位好呼報反是正直神之聽之介爾景福

毛氏曰息猶處也介景皆大也

小明五章三章十二句二章章六句

鼓鍾刺幽王也 孔氏曰鄭氏於中侯握河紀注云昭王時鼓鍾之詩所為作者鄭時未見毛詩依三家為說也

鼓鍾將將七羊反 淮水湯湯音傷 憂心且傷淑人君子懷允不忘

孔氏曰鼓擊也 釋文曰將將聲也 禹貢曰導淮自桐柏東會于泗沂東入于海 孔氏曰桐柏山在南陽之東 釋文曰湯湯流盛皃 鄭氏曰淑善也允信也 王氏曰幽王鼓鍾淮水之上為流連之樂久而忘反故憂傷

淑人君子懷允不忘者傷今而思古也李氏曰言今我思古之善人君子念而信之未甞忘也

鼓鍾喈喈音皆淮水湝湝户皆反憂心且悲淑人君子其德不回

毛氏曰喈喈猶將將也　蘇氏曰湝湝水流也　毛氏曰回邪也　王氏曰湝湝則既不溢矣淑人君子其德不回亦思古也

鼓鍾伐鼛古毛反淮有三洲憂心且妯勑留反淑人君子其

德不猶

毛氏曰鼛大鼓也周禮鼓人以鼛鼓鼓役事注云鼛鼓長丈二尺韗人云皐鼓長尋有四尺　孔氏曰鼛即皐也古今字異耳孔氏曰水中可居曰洲　蘇氏曰言水落而洲見也　毛氏曰妯動也猶若也王氏曰作樂當淮水之溢至淮水之降以言其久也其流連亦甚矣　孔氏曰憂結於心爲之變動容貌念古之善人君子其德不若幽王也朱氏曰言不若今王之荒亂董氏曰用於淮上則其地遠也用於三洲則其役久也其地遠其役久則民怨而音變悽苦之氣貫金石

入陶匏故聞之者憂傷也

所見也

東萊曰淮有三洲作詩者賦其當時鼓鍾欽欽鼓瑟鼓琴笙磬同音以雅以南以籥以灼反不僭七念反

孔氏曰欽欽亦鍾聲也毛氏曰欽欽言使人樂進也孔氏曰人聞而樂進其善

爾雅疏曰禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之廣雅云琴長三尺六寸六

分五絃後加文武二絃笙以匏為底列十三管匏中笙莞有簧故或謂笙為簧磬以石為之其制在考工記磬氏　蘇氏曰雅二雅南二南也籥解見簡兮毛氏曰為雅為南也舞四夷之樂東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁以為籥舞　鄭氏曰雅萬舞也南也籥也二舞不僭周樂尚武故謂萬舞為雅雅正也籥舞文樂也　歐陽氏季札見舞南籥者曰美哉猶有憾蓋以為文王之樂詩又以文王之詩為周南召南以雅以南者不知南為何樂當闕所未詳　朱氏曰僭亂也　孔氏曰先言鍾者先擊金以奏諸樂左傳謂之金奏　朱氏曰琴瑟在堂笙磬

在下同音言其和也以雅以南以籥不僭言三者皆不僭也　蘇氏曰言幽王之不德豈其樂非古歟樂則是而人則非也

鼓鍾四章章五句

楚茨徐咨反刺幽王也政煩賦重田萊音來多荒饑饉降喪民卒流亡祭祀不饗故君子思古焉

吕氏曰楚茨極言祭祀所以事神受福之節致詳致備所以推明先王致力於民者盡則致力於神者詳

觀其威儀之盛物品之豐所以交神明逮羣下至于受福無疆者非德盛政修何以致之 蘇氏曰凡詳言之者皆思而不得見之辭也

楚楚者茨言抽勑留反其棘自昔何為我蓺魚世反黍稷我黍與與音餘我稷翼翼我倉既盈我庾維億以為酒食以享以祀以妥湯果反以侑音又以介景福

毛氏曰楚楚茨棘貌 鄭氏曰茨蒺藜也 孔氏曰釋草文郭璞曰布地蔓生細葉子有三角刺 董氏曰鄭康成謂趍以采薺當為楚薺之薺慮後世誤也 說文曰薺

蔟蓻也而茨則以茅葺屋覆之名然則當康成世字猶為薺其為茨者後人誤也　朱氏曰抽謂其條抽發　鄭氏曰與與翼翼蕃蕪貌　毛氏曰露積曰庾孔氏曰甫田言曾孫之稼如茨如梁此聚稼也又曰曾孫之庾如坻如京是積粟也下言乃求千斯倉乃求萬斯箱欲以萬箱載稼千倉納庾是庾未入倉矣故曰露積周語云野有庾積

鄭氏曰十萬曰億　毛氏曰妥安坐也侑勸也

孔氏曰介大也　鄭氏曰景大也　王氏曰今棘茨之所生乃自昔我蓺黍稷之地　孔氏曰我所種之黍與與然我所種之稷翼翼然蕃茂盛大皆得成

就　王氏曰及其收也則我倉既盈無所藏之則露積為庾其數至億　長樂劉氏曰古者內自鄉遂外薄要荒皆成井邑與與然比鄰之黍皆豐也翼翼然左右之稷皆實也故我倉盈於州都我庾充於億兆　其成民如此然後可以致力於鬼神於是以為酒食以享以祀以妥以侑　鄭氏曰以黍稷為酒食以祀先祖既有迎尸使處神坐而食之恐其不飽祝以主人之辭勸之少牢饋食禮尸升筵祝主人皆拜妥尸尸答拜遂坐尸告飽祝侑曰皇尸未實侑尸又食主人不言拜侑尸又三飯注祝言而不拜主人不言而拜親疏之宜　以介景福也

濟濟子禮反　蹌蹌七羊反　絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨普庚

反或肆音四或將祝祭于祊補彭反祀事孔明先祖是皇神保是饗孝孫有慶報以介福萬壽無疆居良反

毛氏曰濟濟蹌蹌言有容也孔氏曰言禮云大夫濟濟士蹌蹌是有容也祭祀之禮主人自慤而趨其賓賓容則有容儀故濟濟蹌蹌也長樂劉氏曰挈者在滌而芻之也鄭氏曰冬祭曰烝秋祭曰嘗董氏曰自黍稷成為酒醴至其為祭乃烝嘗之時也剝解剝其皮也毛氏曰亨飪之也孔氏曰亨謂煮之使熟故云亨飪之也肆陳也蘇氏曰肆陳其骨體於俎也朱氏曰鄭氏讀肆為剔謂剔其骨輕而升之俎也亦通鄭氏曰將奉持而進之

也　毛氏曰祊門内也孔氏曰郊特牲云索祭祝於祊注云廟門外曰祊與此不同　鄭氏曰孔甚也　朱氏曰明猶備也著也　毛氏曰皇大也　朱氏曰神保鬼神之嘉號楚詞曰思靈保兮賢姱匈于反蓋古語然也　長樂劉氏曰孝孫天子也　孔氏曰介大也　鄭氏曰疆境界也　孔氏曰古之明王其助祭之臣其儀濟濟然蹌蹌然乃潔所祀之牛羊爲烝嘗之祭又曰周禮祭祀之聯事司徒奉牛司馬奉羊各有司也　既潔此牲其治之亦各有職或解剥之者或亨

煮之者或陳之者或奉持而進之者　鄭氏曰孝子不知神之所在故使祝愽求之平生門内之旁待賓客之處祀禮於是甚明　王氏曰凡祭祼鬯求諸陰焫蕭求諸陽索祭祀于祊求于陰陽之間夫遊魂為變無不之無不在求之不可一所故祝祭于祊而祀事所以孔明也焫先彫反

王氏曰夫然故先祖是皇神保是享而孝孫有慶矣

丘氏曰孝孫有慶者神報以大福萬壽無疆也

執爨七亂反踖踖七夕反為俎孔碩或燔音煩或炙之赦反君婦莫莫音麥為豆孔庶為賓為客獻醻市由反交錯禮儀卒度

笑語卒獲神保是格報以介福萬壽攸酢

毛氏曰爨饔爨廩爨也孔氏曰祭祀之禮饔爨以煮肉廩爨以炊米少牢云饔爨在門東南北上廩爨在饔爨之北踖踖言爨竈有容也孔氏曰執爨竈之人皆踖踖然敬慎丘氏曰為俎孔碩謂載牲體於俎甚大也鄭氏曰燔燔肉也炙炙肝也孔氏曰量人云凡祭祀制其從獻脯燔之數然言從獻者謂既獻酒即以此燔炙從之知燔肉炙肝者特牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從彼燔與此燔同則彼肝與此炙同燔者火燒之名炙者遠火之稱以難熟者近火易熟者遠之故肝炙而肉燔也君婦謂后也孔氏曰凡適妻稱君婦故后稱之為女君也毛氏曰莫

莫言清靜而敬至也　孔氏曰九嬪贊后薦徹豆籩是后主供籩豆由后能清靜篤敬故能為豆甚多若簡躁不恭則不能也　毛氏曰豆謂內羞庶羞也　孔氏曰有司徹云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞注云房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕膮皆有胾醢房中之羞內羞也彼大夫賓尸尚有二羞明天子之正祭有二羞矣天子庶羞百有二十品　朱氏曰為賓為客言既以豆獻尸又與賓客相獻酬也　毛氏曰繹而賓尸及賓客　孔氏曰正祭之曰賓用之為薦明名又為繹而賓敬其尸繹雖在後而尸尊於賓客故先言之　鄭氏曰始主人酌賓為獻賓既

酢主人主人又自飲酌賓曰醻至旅而爵交錯以徧孔氏曰特牲少牢皆有其事毛氏曰東西為交邪行為錯　鄭氏曰卒盡也　毛氏曰度法度也　鄭氏曰古者於旅也語　朱氏曰獲得其宜也　毛氏曰格來也酢報也　孔氏曰執爨有俯仰之容君婦有清靜之德俎豆肥美獻酬得法以事鬼神鬼神安之報以多福坊記子云七日戒三日齊承一人焉以為尸過之者趨走以教敬也醴酒在室醍酒在堂澄酒在下示

民不淫也尸飲三衆賓飲一示民有上下也因其酒肉聚其宗族以教民睦也故堂上觀乎室堂下觀乎上詩云禮儀卒度笑語卒獲　東萊曰爲俎孔碩謂薦熟也或燔或炙謂從獻也鄭氏以爲一事誤矣燔肉與肝炙豈得謂之孔碩乎味坊記之言則三代之祭祀洋洋乎其可識矣

我孔熯呼但反矣式禮莫愆工祝致告徂賚孝孫苾浦必反芬孚云反孝祀神嗜市志反飲食卜爾百福如幾音機如式既

齊既稷既匡（邱方反）既勑永錫爾極時萬時億

說文曰熯乾貌詩曰我孔熯矣　董氏曰式用也

鄭氏曰莫無也愆過也　毛氏曰善於其事曰工

李氏曰善於為祝者　鄭氏曰徂往也賚予也　釋

文曰苾芬馨香也　朱氏曰卜猶期也（鄭氏曰卜與也）毛

氏曰幾期也（左傳曰易幾而哭）式法也　孔氏曰王肅云齊

整也　毛氏曰稷疾也　孔氏曰王肅云匡誠正也

毛氏曰勑固也（蘇氏曰勑戒也）陳氏曰極中也中者五

福之所聚蘇氏曰禮行既久筋力竭矣陳氏曰勞而乾竭而式禮莫愆敬之至也於是祭將畢祝致神意以嘏主人曰鄭氏曰祝致神意告主人使受嘏既而以嘏之物付予主人爾飲食芬潔故報爾以福祿使其來如期孔氏曰謂不遲晚也其多如法孔氏曰謂來必豐足不乏少也李氏曰奉其祭祀整齊急疾誠正慎固故錫爾中之福至於時萬億之多也鄭氏曰此皆嘏辭之意孔氏曰少牢嘏辭云皇尸命工祝承致多福無疆于汝孝孫來汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是大夫之嘏辭也天子嘏辭無以言之此永錫爾極時萬時億是其辭

之略董氏曰韓詩作馥芬孝祀　釋文嗜作耆曰市志反又巨之反

禮儀既備鍾鼓既戒孝孫徂位工祝致告神具醉止皇尸載起鼓鍾送尸神保聿歸諸宰君婦廢方矢反徹直列反不遲諸父兄弟備言燕私

鄭氏曰既戒戒諸在廟中者以祭禮畢徂位孝孫往位堂下西面立也　孔氏曰徂是自此適彼之辭位是告利成之位云主人出立于戶外西面少牢告利成之位云主人出立于阼階上西面是尊者出稍遠也此云徂位明遠於大夫故知至堂

下也特牲少牢皆西面故知天子之位亦西面也毛氏曰致告告利成也少牢注云利猶養也成畢也言孝子之養禮畢孔氏曰特牲告利成即云尸謖祝前主人降少牢祝告利成即云祝入尸謖主人降此二者皆祝告主人以利成是致尸意也孝子之事尸有尊親及賓客之義命當由尊者出讓當從賓客來禮畢義由於尸非主人所當先發謖所六反鄭氏曰具皆也孔氏曰言皆醉者所祭羣廟非止一神故也朱氏曰鬼神無形言其醉而歸者誠敬之至如見之也毛氏曰皇大也朱氏曰皇尸者尊稱之也鄭氏曰載則也孔氏曰鳴鼓鍾以送尸謂奏肆夏也大司樂尸出入奏肆夏鄭

氏曰尸節神者也神醉而尸謖送尸而神歸釋文曰謖起也孔氏曰尸與神為節度者也神無形故尸象焉廢去也尸出而可徹諸宰徹去諸饌孔氏曰膳夫祭祀則徹王之胙俎其餘則其屬徹之故言諸宰以膳夫是宰之屬也君婦籩豆而已孔氏曰九嬪祭祀贊后徹豆籩不遲以疾為敬也長樂劉氏曰不遲不敢怠且緩如神猶在也朱氏曰亦不留神惠之意也祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也孔氏曰特牲少牢禮皆曰祝執其俎以出是歸賓客之俎也又特牲曰祝命徹胙俎豆籩設于東序下所以留同姓燕也孔氏曰此受嘏之後言祭畢告利成送尸徹饌

與同姓燕之事　東萊曰孔氏論特牲少牢禮祝致尸意告主人以利成之說旣得之矣其下又云天子尊節文備祝先致意於主人乃致主人意告尸此乃牽合以附鄭氏之說初無據也

樂具入奏以綏後祿爾殽旣將莫怨具慶旣醉旣飽小大稽首神嗜飲食使君壽考孔惠孔時維其盡之子子孫孫勿替他計反引之

毛氏曰綏安也將行也　鄭氏曰小大猶長幼也

董氏曰稽首謂頭拜至地也　鄭氏曰惠順也甚順於禮甚得其時　爾雅曰替廢引長也子子孫孫引無極也　孔氏曰上章云備言燕私故此章即陳燕私之事祭時在廟燕當在寢故言祭時之樂皆復來入於寢而奏之又曰燕祭不得同樂而云皆入者歌詠雖異樂器則同故皆入也　朱氏曰凡廟之制前廟後寢祭於廟而燕於寢　朱氏曰且於祭既受祿矣故以燕為將受後祿而綏之也鄭氏曰骨肉歡而君之福祿安　爾殽既進與燕之人無有怨者長樂劉氏曰莫有怨而不足者而皆歡慶醉

飽稽首而言曰向者之祭神既嗜君之飲食矣是以使君壽考也又言君之祭祀甚順甚時無所不盡董氏曰維其盡之則內盡志外盡物子子孫孫當不廢而引長之也爾雅注曰世世昌盛長無窮是勿廢長行之孔氏曰神嗜飲食以下是慶辭也

楚茨六章章十二句

信南山刺幽王也不能修成王之業疆理天下以奉禹功故君子思古焉長樂劉氏曰天下之土昔為水之所汩而禹決九川距四海濬畎澮距川

曁稷奏庶艱食蒸民乃粒萬邦作乂弼成五服至於五千州十有二師外薄四海咸建五長是田法立於禹稷久矣夏道衰微而公劉紹興后稷之業商道廢墜而大王王季緒理公劉之遺文武既有天下而周公輔弼成王廣五服為九服推后稷之法以踐禹功遂成畎澮於天下至於幽王政煩賦重田萊多荒饑饉降喪民卒流亡則畎畝不脩於天下是以夫間之遂不距於溝畛下之溝不距于洫涂下之洫不距于澮道下之澮不距于川路下之川不距于海是所謂不能脩成王之業疆理天下以奉禹功也疆理者川自六鄉而距于海路自荒服而達于畿之謂也

東萊曰劉氏釋序之意善矣但詩之曾孫益泛指周之盛王周自后稷教民播種故詩言後王務農者皆

本之后稷而謂之曽孫

信彼南山維禹甸（田見反）之畇畇（音匀）原隰曽孫田之我疆我理南東其畆

董氏曰南山終南山也　毛氏曰甸治也　鄭氏曰禹治而丘甸之六十四井為甸甸方八里居一成之中成方十里出兵車一乗以為賦法　孔氏曰四井為邑四邑為邱四邱為甸邱十六井甸六十四井也知方八里者以孟子云方里為井計之則邑方二里邱方四里甸方八里也匠人既云十里為成既云成間廣八尺深八尺謂之洫是甸在其中傍一里以治洫成出兵車一乗為七十五人而左傳説夏少康有田一成有衆一旅十里有五百人者計成方十里其地有九百夫

之田授民田有不易一易再易通率二而當一有四百五十人矣其中土地差多則得容五百人也傳說少康盡舉大衆故與出賦異禹盡力乎溝洫與匠人井閒有洫同也畎澮距川與匠人同閒有澮專達於川同也是則邱甸之法禹之所爲

畇畇墾辟貌 孔氏曰墾耕其地辟除草萊以成柔田也釋訓云畇畇田也

原隰解見皇皇者華 孔氏曰曾者重也自曾祖以至無窮皆得稱曾孫

王氏曰疆者爲之大界理者衡從其溝塗 長樂劉氏曰疆謂有夫有畛有塗有道有路以經界之也理謂有遂有溝有洫有澮有川以疏道之也

毛氏曰南東或南或東 長樂劉氏曰其遂東入於溝則畝南矣其遂南入於溝則畝東矣

孔氏曰信乎彼南山

之野本禹所治董氏曰雍州之山荆岐既旅終南惇物則禹固治之矣　長樂劉氏曰周京於鎬南距于山其田獨廣也朱氏曰將言原隰墾闢之事故推其始　王氏曰言信彼者以見幽王之時王政衰矣不明乎得失之迹者闇有道先王之事則疑其不能如彼故也　左傳齊國佐曰先王疆理天下物土之宜而布其利故詩曰我疆我理南東其畝　長樂劉氏曰南東其畝者順地勢及水之所趨也　鄭氏稍人注曰丘乘讀與維禹敶之之敶同其訓曰乘賈公彥疏

曰鄭據韓詩為說陂是軍陣故訓為來彼詩畇畇是均田之意是以畇畇為畇畇也

上天同雲雨于付反雪雰雰芬云反益之以霢士革反霂音木既優音憂既渥烏學反既霑既足生我百穀

爾雅曰冬為上天　朱氏曰同雲雲一色也將雪之候如此　毛氏曰雰雰雪貌　爾雅曰小雨謂之霢霂　鄭氏曰冬有積雪春而益之以小雨潤澤則饒洽　山陰陸氏曰三農之事雪則欲盛而徧故於雪言雰雰雨欲微而潤故於雨言霢霂　說文曰瀀澤多也從水憂聲詩曰既瀀既渥

疆場音亦翼翼黍稷彧彧於六反曽孫之穡以為酒食畀必寐反我尸賓壽考萬年

毛氏曰場畔也前漢書張晏注至此易主故曰易孔氏曰翼翼然閑整　毛氏曰彧彧茂盛貌　鄭氏曰斂稅曰穡畀予也　孔氏曰與尸謂獻熟食并酌齊獻尸是也與賓謂助祭之賓酌齊獻尸尸因酌以酢賓并祭末燕同姓於燕寢是也此祭始終用酒食之事　長樂劉氏曰疆場翼翼謂八家一井各有疆場萬井縱橫左

右翼翼也黍稷彧彧謂萬井棊布廣野彧彧成文也

曽孫之穡以為酒食畀我尸賓壽考萬年者公田所

收以為酒食祭祀陰陽和萬物遂而人心歡悦以奉

宗廟則神降之福故壽考萬年也

中田有廬力居反 疆場有瓜是剝邦角反 是菹側居反 獻之皇

祖曽孫壽考受天之祜音戶

鄭氏曰中田田中也農人作廬焉以便其田事從漢注春

秋井田記人受田百畝公田十畝廬舍在内貴人也

公田次之重公也私田在外賤私也 邵氏曰公田

百畝內除二十畝為八家治田之廬董氏曰井九百畝其中為公田八家每家廬舍二畝半於畔上種瓜前漢書食貨志瓜瓠果蓏植於疆埸　毛氏曰剝瓜為菹也鄭氏曰剝削淹漬以為菹　鄭氏曰祜福也　孔氏曰古者宅在都邑田於外野農時則出而就田須有廬舍於田中種穀於畔上種瓜所以便地也王氏曰疆埸有瓜則地無遺利矣　瓜新熟獻於天子乃為菹以供祭祀　鄭氏曰獻於先祖者貴四時之異物順孝子之心也

祭以清酒從以騂息營反牡享于祖考執其鸞刀以啓其

毛取其血膋音聊

丘氏曰清酒清潔之酒也言祭則惟鬱鬯并五齊是用若玄酒亦不忘古而已三酒諸臣之所酢非祭用也孔氏曰鬱金香草煮之以和鬯鬯釀秬為酒也五齊一泛齊二醴齊三盎齊四醍齊五沈齊三酒一事酒二昔酒三清酒

毛氏曰騂牲周尚赤也孔氏曰三代祭其廟各用其所尚之毛色周尚赤故郊廟用騂牧人云陽祀用騂牲注以陽祀為宗廟

鸞刀刀有鸞者割中節也孔氏曰鸞即鈴也謂刀環有鈴其聲中節

毛以告純也孔氏曰郊特牲曰毛血告幽全之物貴純之道也注幽謂血也楚語觀射父云毛以示物韋昭曰物色也是毛以告純

血以告殺孔氏曰亦楚語文韋昭云明不因故也膋以升臭合之黍稷實之於蕭合馨香也孔氏曰膋者腸間脂也以脂膏合之黍稷實之蕭乃以火燒之合其馨香之氣是升臭也郊特牲曰取膟膋燔燎升首報陽也定本及集注皆以此注為毛傳無箋云兩字鄭氏曰祭之禮先以鬱鬯降神然後迎牲享于祖考乃納亨時孔氏曰大宰云及納亨賛王牲事謂牽牲入廟將殺授亨人故謂之納亨也納亨而謂之獻於祖考者充人云碩牲則賛注云助君牽牲入告肥是獻之也長樂劉氏曰王躬執鸞刀以啓牲耳之毛豆薦其血蕭爇其膋王氏曰執其鸞刀者以親殺也子孫之養其祖考當自致其力故也祭義曰祭之日君牽牲既入廟門

麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退注麗猶繫也毛牛尚耳以耳毛為上也郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌凡祭慎諸此魂氣歸于天形魄歸于地故祭求諸陰陽之義也

是烝是享苾苾芬芬祀事孔明先祖是皇報以介福萬壽無疆

毛氏曰烝進也朱氏曰或曰冬祭名　董氏曰苾苾芬芬香氣上達也　鄭氏曰既有牲物而進獻之苾苾芬芬然香祀禮於是則甚明也　孔氏曰先祖於是美大報以大福

信南山六章章六句

甫田刺幽王也君子傷今而思古焉

倬陟角反彼甫田歲取十千我取其陳食音嗣我農人自古有年今適南畝或耘音芸或耔黍稷薿薿魚起反攸介攸止

烝之承反我髦音毛士

毛氏曰倬明貌 孔氏曰甫大也 朱氏曰十千公田所取之數也鄭氏曰歲取十千於井田之法則一成之數也九夫為井井稅一夫其田百畝井十為通通稅十夫其田千畝通十為成成方十里成稅百夫其田萬畝欲見其數從井通起故言十千上地穀畝一鍾 孔氏曰鍾容六斛四㪷 横渠張氏曰一成之田九萬畝公取十千畝九一之法也

朱氏曰陳舊粟也 毛氏曰耘除草也耔雝本也孔氏曰前漢食貨志云后稷始甽田以二耜為耦廣尺深尺田甽長終畝一畝三甽一夫三百甽而播種於甽中苗葉以上稍耨壠草因隤其土以附苗根此成壠盡而根深能風與旱故儗然而盛也附根

即此雖本也　朱氏曰薿茂盛貌　王氏曰介助也止息也　毛氏曰烝進也髦俊也　蘇氏曰一成之田歲取萬畝以為國用　朱氏曰取其陳以食農人言積之久而有餘於是存其新而散其舊以補不足助不給也葢以自古有年是以陳陳相因所積如此然其用之之節又各宜而有序如此則無紅腐而不可食之患矣　蘇氏曰是以親適南畝而視其耘耔助其勤力止其怠惰　朱氏曰進我俊士而勞之也毛氏曰治

田得穀俊士以進　蘇氏曰進其髦俊者如漢寵力田之類歟

前漢食貨志曰或耘或芓黍稷儗儗　東萊曰今者指周盛王之時也言周王適南畝以勞農見農夫散布田野或耘或耔而黍稷薿薿然而盛乃相助而休息之又於閒進其髦俊者以勞勉之古者士出於農而工商不與焉管仲曰農之子恒為農野處而不匿其秀民之能為士者必足賴也秀民即詩所謂髦士也

以我齊音資明與我犧許宜反羊以社以方我田既臧農夫

之慶琴瑟擊鼓以御（牙嫁反）田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女

朱氏曰齊與粢同曲禮曰稷曰明粢此言齊明便文以協韻爾（毛氏曰器實曰齊在器曰盛　孔氏曰肆師祭之日表齊盛告潔注云粢六穀也器實曰齊指穀體也在器曰盛據已盛於器也）孔氏曰羊言犧謂純色（又曰郊特牲曰社稷太牢則四方之神亦太牢此獨言羊以會句）毛氏曰社后土也（孔氏曰中庸云郊社相對郊是天則社是地后土者地之大名也鄭駁異義以為社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之祭法曰共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社句龍職主

土地故謂其官為后土死以配神社而祭之左傳蔡墨曰共工氏有子曰句龍為后土后土為社稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商以來祀之　前漢郊祀志云帝王建立社稷百王不易社者土也稷者百穀之主所以奉宗廟共粢盛人所食以生活也王者莫不尊重親祭自為之主禮如宗廟詩曰乃立冢土又曰以御田祖以祈甘雨注冢大也土土神謂大社也田祖稷神也

方迎四方氣於郊也

孔氏曰曲禮云天子祭四方歲徧注云祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北是也此祀在秋而并言四方蓋秋成報功則總祭社為陰祀其犧用純黑色其方祀則自必各以其方之色也　朱氏曰四時迎五行氣於郊以五帝五官配焉木之帝曰大皡官曰句芒火之帝曰炎帝官曰祝融土之帝曰黃帝官曰后土金之帝曰少皡官

曰蓐收水之帝曰顓頊官曰玄冥

鄭氏曰臧善也御迓也　毛氏曰田祖先嗇也孔氏曰郊特牲注云先嗇若神農春官籥章注云田祖始耕田者謂神農始教造田謂之田祖先為稼穡謂之先嗇神其農業謂之神農名殊而實同也　周禮籥章曰凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯　王氏曰田祖者生而為田畯死而為田祖若樂工之死而為樂祖也

孔氏曰甘雨者以長物則為甘害物則為苦　毛氏曰穀善也　鄭氏曰以絜齊豐盛與我純色之羊秋祭社與四方為五穀成熟報其功也　丘氏曰所以祭社與方者由我田盡善農夫喜慶之故也　孔

氏曰至前孟春又以琴瑟及擊其土鼓以迎田祖之神而祭之以求甘澍之雨王肅云大得我稷黍以善我男女言倉廩實而知禮節也王氏曰作樂以御田祖祈甘雨農事終則有始也祈甘雨所以介稷黍介稷黍所以穀士女樂歲則士女多賴故也釋文齊本又作齍

曾孫來止以其婦子饁于輒反彼南畝田畯子峻反至喜攘如羊反其左右嘗其旨否禾易以豉反長畝終善且有曾孫不怒農夫克敏

鄭氏曰饁饋也　王氏曰畝大抵以南為正故每曰南畝　鄭氏曰田畯司嗇今之嗇夫也漢百官表鄉有嗇夫職聽訟收賦稅　蘇氏曰攘取也　毛氏曰易治也王氏曰禾易長畝竟畝也　朱氏曰有猶多也　毛氏曰敏疾也　孔氏曰王肅云曾孫來止親循畎畝勸稼穡也農夫務事使其婦子並饁饋也　蘇氏曰於是田畯至而喜之取其左右之饋而嘗之以知其旨否　朱氏曰言其上下相親之甚也　蘇氏曰民盡力於禾

其生竟畝如一庶幾終善且有於是王無所譴者曰農夫敏矣　東萊曰此章言省耕之時王者在上耕者在下由畯往來其間勸勞而撫摩之熙然其若一家也攘其左右嘗其旨否曰攘者喜之甚而取之疾以言其相親無閒也見其禾之易治竟畝如一預知其收穫終當善而且多矣曾孫不怒農夫克敏者言農夫能敏於田事如此王者無由譴怒也不曰喜而曰不怒者若不敏於農則怒矣葢其喜怒欣戚專在

於農也洛人稱張全義曰張公他無所好見嘉穀大繭則喜爾正此意也

曾孫之稼如茨徐私反如梁曾孫之庾羊主反如坻直基反如京乃求千斯倉乃求萬斯箱黍稷稻粱農夫之慶報以介福萬壽無疆

鄭氏曰稼禾也謂有藁者也茨屋蓋也孔氏曰墨子稱茅茨不翦謂以茅覆屋故箋以茨為屋蓋言其積聚高大如屋茨耳王氏曰茨者如束茅而積之者也毛氏曰梁車梁也孔氏曰孟子十二月輿梁成梁謂水上橫橋橋有廣狹得容車渡則高廣

者也故以比禾積　鄭氏曰庾露積穀也坻水中之高地也孔氏曰釋水云水沚曰坻是水中之高地也　毛氏曰京高丘也爾雅云絶高為之京　朱氏曰箱車箱也如茨言其密比也如梁言其穹窿也　董氏曰如坻則鱗比而出也如京則絶高者亦非一矣　鄭氏曰見禾穀委積之多於是求千倉以處之萬箱以載之　蘇氏曰言黍稷稻梁無所不有也　東萊曰溥天之下莫非王土王土所生莫非曾孫之稼也鄭氏以稅言之陋矣孰訊獲醜戰士

之慶也黍稷稻粱農夫之慶也葢農夫視黍稷稻粱之豐以為天下之美盡在此矣不知其他也此詩後二章皆述前二章之意三章所言述首章今適南畝勞農之事也故曰曾孫來止田畯至喜四章所言述二章以御田祖祈福之事也故曰報以介福萬壽無疆自曾孫之稼以下所謂大福也

甫田四章章十句

大田刺幽王也言矜寡不能自存焉孔氏曰序不言思古者楚茨至此文

指相類承上篇而略之也

大田多稼既種章勇反既戒既備乃事以我覃以冉反耜俶載南畝播厥百穀既庭且碩曾孫是若

孔氏曰種擇其種也　朱氏曰戒飭其具也　毛氏曰覃利也繫辭曰神農氏作斲木為耜揉木為耒釋文曰京云耜耒下耓也廣五寸耒耜上勾木也說文曰耜耒端木也耒手耕曲木也耓勑丁反　孔氏曰王肅以俶為始載為事　毛氏曰庭直也　鄭氏曰碩大也若順也將稼者必先相地之宜而擇其

種季冬命民出五種計耦耕事孔氏曰耕必二耜相對共發一尺之地故計而耦之也修耒耜具田器孔氏曰鎡基之屬此之謂戒是既備矣至孟春土長冒橛陳根可拔而事之孔氏曰此出於農書以冬土定故椓橛於地與地平至孟春土氣升長而冒覆於橛則舊陳之根可拔蘇氏曰取其利耜而始有事於南畝既耕而播之其耕之也勤而種之也時故其生者皆直而大以順王之所欲李氏曰凡民之所以勤於農功如是者則以曾孫是若故也言民皆順曾孫之意東萊曰大田多稼總言之也既種既戒以下至於卒章自始及

未以次陳之也稼雖有如嫁女有所生之訓不必訓稼為種也

既方既皁才老反既堅既好不稂音郎不莠餘久反去起居反其螟莫庭反螣徒得反及其蟊莫侯反賊無害我田穉音稚田祖有神秉畀炎于沾反火

鄭氏曰方房也謂孚甲始生而未合時也孔氏曰穗上已有孚甲也孚者米外之粟皮故秠者一孚二米言一皮之內有兩米也甲者以在米外若鎧甲之在人表其種於地則開甲始生毛氏曰實未堅熟曰皁稂童粱也釋文曰童

稂草也說文作蓈云稂本字也禾粟之秀生而不成者謂之童蓈也**莠似苗也**孔氏曰仲虺之誥曰若苗之有莠若粟之有秕秕似粟莠似苗也**食**董氏曰莠秕草也　國語注云莠似稷而無實

心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊孔氏曰皆釋蟲文陸璣疏云螟似子方而頭不赤螣蝗也賊似桃李中蠹蟲赤頭身長而細耳或說云蟊螻蛄也食苗根為人患舊說螟螣蟊賊一種蟲也如言寇賊姦宄內外言之耳故犍為文學曰此四種蟲皆蝗也**說文曰稺幼禾也**　釋文曰秉執持也畀與也**鄭氏曰**

盡生房矣盡成實矣盡堅熟矣盡齊好矣長樂劉氏曰穀粒之生先有房甲而後充實既實矣而未充滿曰皁既皁矣而未黃縱曰堅既堅矣而成可翦刈曰好**而**

無稂莠孔氏曰稂莠苗既似禾實亦類粟若擇種去其細粒鋤禾除其非類則無復稂莠矣擇種之善民力之専時氣之和所致之孔氏曰蟲災禾稺者偏甚王氏曰田稺再生之稻也去其害苗稼之物而可以養再生之稻孔氏曰田祖有神乎則為我持此四蟲而付之炎火之中使消亡也此禱辭也姚崇遣使捕蝗引此為證夜中設火火邊掘坑且焚且瘞張氏曰三代盛時必無蟲患天下之田盡墾何處不種縱或有之亦人未覺察必豫早能去其害雖有山林陂澤亦人以時出入瀦停水陂不得生也且不論盛時故災害不作直人謀足以勝之螺螟之類其去易於蝗又況古人除田害亦易得人只於禾芒

便三千乘要以百井之民除一井之民愚計之為不難釋文秉韓詩作卜卜報也

有渰（於檢反）萋萋（七西反）興雨祈祈（巨移反）雨（于付反）我公田遂及我私彼有不穫（戶郭反）穉此有不斂（力檢反）穧（才計反）彼有遺秉此有滯穗（音遂）伊寡婦之利

毛氏曰渰雲興貌（長樂劉氏曰天將降雨則地氣上騰蒸為濕潤渰浸萬物）萋萋雲行貌祈祈徐也　孟子曰方里而井井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田詩曰雨我公田

遂及我私惟助為有公田　孔氏曰穧者禾之鋪而未束者秉刈禾之把也又曰聘禮云四秉筥注云此秉謂刈禾盈手之秉筥穧名也若今萊陽之間刈稻聚把有名為筥者掌客注云米禾之秉筥字同數異禾之秉手把耳筥謂一穧然則禾之秉一把耳米之秉十六斛禾之筥四把耳米之筥則五升　董氏曰崔靈恩集注不斂筥亦音穧

滯穗滯漏之禾穗也　鄭氏曰古者陰陽和風雨時其來祁祁然而不暴疾王氏曰雲欲盛盛則雨雨欲徐徐則入土　其民之心先公後私令天正雨於公田因及私田爾此言民怙君德蒙其餘惠孔氏曰民見雲行雨降歸之於君曰此雨本主為雨我公田因遂

及我之私田 百穀齊熟收刈促遽力皆不足而有不穫不斂遺秉滯穗故聽鰥寡取之以為利 長樂劉氏曰稺謂穗之低小刈穫之所不及者稺謂刈而遺忘束縛之所不及者秉謂束而輦載之所不盡者滯謂刈而析亂秉穫之所不逮者皆緣豐稔農夫之力所不能盡取而使矜寡享其遺利 朱氏曰此見其豐盛有餘而不盡取又與鰥寡共之蓋既足為不費之惠而亦不棄於地也不然則粒米狼戾不殆於輕視天物而慢棄之乎

董氏曰韓詩作有弇淒淒呂氏春秋作有晻淒淒

釋文渰漢書作黤 孔氏曰定本集注穧作積

曽孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜來方禋 音因 祀

以其騂黑與其黍稷以享以祀以介景福

國語内史過曰精意以享禋也　鄭氏曰騂用騂牲也黑用黑牲也　孔氏曰周禮牧人云陽祀用騂牲陰祀用黑牲陽祀南郊及宗廟陰祀北郊及社稷是分騂黑為二牲鄭以騂黑為二色故引牧人騂黑以明騂黑為别方之色所謂祭在陽祀陰祀之中也　長樂劉氏曰王以其西成乃出郊省民之斂也　孔氏曰時耕者皆以其婦之與子同饁彼農人於南畝之中田畯之官至喜樂其勤故得成穫　王氏曰喜其趨稷事也　蘇氏曰王所來之方致其禋祀以為報　董氏

曰鄭康成以來方為四方不知來方禋祀則以其所至之方而禋祀也孔氏曰其牲或赤或黑與其黍稷之粢盛以獻以祀神饗之而報以大福長樂劉氏曰王者所出山川原隰之有神護民之稼穡者靡不祭之示愛其民而為之祈福也　朱氏曰以介景福農夫欲曾孫之受福也東萊曰來南方則用騂牲來北方則用黑牲獨舉騂黑者孔氏所謂略舉二方以為韻句是也

大田四章二章章八句二章章九句

瞻彼洛矣刺幽王也思古明王能爵命諸侯賞善罰惡

焉

瞻彼洛矣維水泱泱(於良反)君子至止福祿如茨韎(音昧)韐(音閤)有奭(許力反)以作六師

毛氏曰興也 王氏曰洛水東都之所在也 朱氏曰泱泱深廣貌 孔氏曰君子諸侯也 鄭氏曰茨屋蓋也如屋蓋喻多也 毛氏曰韎韐者茅蒐染草也一曰韎韐所以代韠也 鄭氏曰韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐聲也 孔氏曰韎韐是蔽膝之衣合韋為之駁異義云韎草名齊魯之間言韎韐聲如茅蒐陳留人謂之蒨 天子

六軍　孔氏曰奭赤貌　王氏曰瞻彼洛水而思古之明王見其地而不見其人也先王會諸侯於東都於是爵命諸侯君子至此福祿如茨者言能爵命之厚也韎韐有奭以作六師者使服韎韋之韐而作六師也周官凡有兵事韋弁服先儒以為左傳所謂韎韋之跗注是也朱氏曰言諸侯至此洛水之上受寵錫之厚而又帥天子之六師以討有罪也　陳氏曰諸侯來朝天子適有征代之事故寵之以卿佐之任　東萊曰職方氏河西曰雍州其浸渭洛故毛傳以洛為宗周之浸水

洛水雖出於京兆上洛西山然其流尚微此詩所謂洛蓋指東都也

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止鞞（補頂反）琫（必孔反）有珌（賓一反）君子萬年保其家室

毛氏曰鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾也（孔氏曰鞞刀鞘也容者容飾珌琫即容飾也）天子玉琫而珧（音遙）珌諸侯璗（徒黨反）琫而璆（音糾）珌大夫鐐（音遼）琫而鏐（力幽反）珌士珕（力計反）琫而珕珌（孔氏曰珧似琫說文曰珧蜃甲也爾雅曰黄金謂之璗璗其美者謂之鏐鏐即紫磨金也白金美者謂之鐐）

璆厲屬而不及於厲用其甲以飾物董氏曰此本出於三朝禮故許慎以此證書　王氏曰鞞琫有珌者言既爵命又其賜予備物如此　長樂劉氏曰天子尊賢樂善非徒爵命之於一時又將延年追其子孫俾克安於封土焉

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止福祿既同君子萬年保其家邦

朱氏曰同猶聚也邱氏曰同俱也謂俱聚於諸侯之身　丘氏曰家邦猶家室也

瞻彼洛矣三章章六句

裳裳者華刺幽王也古之仕者世祿小人在位則讒諂並進棄賢者之類絶功臣之世焉孔氏曰古者有世臣復有世祿世祿者直食其先人之祿而不居其位子若復賢則居父位矣朱氏曰此詩四章皆美賢者之類功臣之世德譽文章威儀之盛似其先人以見不可廢絶之意葢周之先王於國之子弟盡其教養之方故其成就若此雖更幽厲之衰而不忘也　陳氏曰小人在位欲以引進其私人故不使賢者之後復居其位而棄絶之

裳裳者華其葉湑思叙反兮我覯之子我心寫兮我心寫兮是以有譽處兮

毛氏曰興也裳裳猶堂堂也湑盛也　鄭氏曰覯見也　長樂劉氏曰之子謂賢者功臣之子孫也　丘氏曰寫喜而舒寫也　譽處見蓼蕭　陳氏曰華葉上下相承而俱茂以興賢者前後相繼而榮顯也

朱氏曰夫能使見者悅慕如此則其有譽處宜矣

董氏曰裳古文作常今為裳者或篆體也

裳裳者華芸其黄矣我覯之子維其有章矣維其有章矣是以有慶矣

毛氏曰芸黄盛也　蘇氏曰黄色之上也有章有文也其文粲然如華之盛也　朱氏曰有文章斯有福慶矣

裳裳者華或黄或白我覯之子乘其四駱音洛乘其四駱六轡沃若

丘氏曰言白者取韻便也　駱解見四牡　朱氏曰言其車馬威儀之盛

左之左之君子宜之右之右之君子有之維其有之是

以似之

鄭氏曰君子斥其先人也　朱氏曰言其先世之君子才全德備以左之則無所不宜以右之則無所不有是以其子孫肖似之而如此也

裳裳者華四章章六句

北山之什十篇四十六章三百三十八句

呂氏家塾讀詩記卷二十二

呂氏家塾讀詩記卷二十三

宋 呂祖謙 撰

桑扈之什

桑扈音戶刺幽王也君臣上下動無禮文焉長樂劉氏曰君臣以言其朝廷也上下以言其風俗也朝廷風俗之禮而謂之文者尊卑異位也親疎異情也長幼異序也內外異宜也往來異守也動而相交合而相紀莫不成文而中於義理序其品則曰人倫也序其義則曰禮文也朝廷所以綱天下之風俗不可以一日無之也

吕氏曰桑扈之詩作則君臣肆其心易其事矣

交交桑扈有鶯其羽君子樂胥受天之祜音户

毛氏曰興也　鄭氏曰交交往來皃桑扈竊脂也李氏曰桑扈有二種爾雅曰桑扈竊脂鳩鷯剖葦此一種也桑扈竊脂棘扈竊丹此一種也對剖葦言之則竊脂者竊其肉也對竊丹言之則竊脂者竊其色也爾雅有竊竊毛皆謂淺色淺色淺白也交交桑扈有鶯其羽者正以其色之竊脂者言之此則陸農師之説也　毛氏曰鶯然有文章

蘇氏曰胥辭也毛氏曰胥皆也　鄭氏曰祜福也竊脂飛而往來有文章之觀視而愛之喻君臣以禮法威儀升

降於朝廷則天下示觀視而仰樂之　蘇氏曰幽王直情而恣行無復禮文法度思古之君子樂循禮義以受天福

交交桑扈有鶯其領君子樂胥萬邦之屏畢郢反

毛氏曰領頸也長樂劉氏曰領所以首出於身者欲有作為未動其羽而先奮其領文綵四張鶯然可愛也　屏蔽也王氏曰屏之為物禦外以蔽內也　蘇氏曰樂循禮義則足以屏萬邦矣

之屏之翰百辟音壁為憲不戢莊立反　不難受福不那

毛氏曰翰幹也孔氏曰釋詁云楨翰幹也舍人曰楨正也築牆所立兩木也幹所以當牆兩邊障土者也憲法也鄭氏曰辟君也戢歛也毛氏曰不戢戢也不難難也那多也不多多也蘇氏曰王者屏翰四方而為諸侯法苟不以禮自戢難而求肆情焉則亦不足以受多福矣王氏曰戢則不肆難則不易肆則放逸易則傲慢動不以禮非所以受福故戢而難然後受福多也

兕徐履反觥古橫反其觩音虯旨酒思柔彼交匪敖五報反萬福來求

鄭氏曰兕觥罰爵也　朱氏曰觥角上曲貌　頌作捄

春秋穀梁傳作斛與此字同　穀梁注曰斛球球然角貌　董氏曰字書作兕觵其斛斛說曰兕角可以為飲者也後世作觥誤也許慎說文作兕觵其斛斛角貌　旨美也思

語辭也　蘇氏曰旨酒之和柔而兕觥之設所以常

自戢難也　朱氏曰交際之間無所傲慢則無事於

求福而福反求之矣　前漢五行志詩曰兕觥其觩

旨酒思柔匪儌匪傲萬福來求注謂飲酒者不儌幸

不傲慢則福祿就而求之也　東萊曰兕觥如卷耳

罍觥並陳則不必指為罰爵如此詩則指為罰爵也

彼者指古之人也

桑扈四章章四句

鴛（放袁反）鴦（放良反）刺幽王也思古明王交於萬物有道自奉養有節焉　孔氏曰幽王殘害萬物而奉養過度是以思古明王也

呂氏曰楚茨至鴛鴦八篇皆陳古以刺今也

鴛鴦于飛畢之羅之君子萬年福祿宜之

毛氏曰興也　鄭氏曰此交萬物之實也而言興者廣其義也獺祭魚而後漁豺祭獸而後田

此亦皆其將縱散時也孔氏曰舉一物以興其餘也

鴛鴦匹鳥鄭氏曰匹鳥言其止則相耦飛則為雙性馴耦也

孔氏曰月令云羅罔畢翳注云罔小而柄長謂之畢釋器云鳥罟謂之羅畢羅異器鄭氏曰君子謂明王也毛氏曰太平之時交於萬物有道取之以時於其飛乃畢掩而羅之孔氏曰小者未能飛待其能飛而後取之羅則張以待鳥畢則執以掩物故言畢掩王氏曰於其飛然後畢之羅之則不取其卵弋不射宿故也

鄭氏曰交於萬物其德如是則宜壽考受福祿也長樂劉氏曰先王之制禽獸之微如鴛鴦者凡民取之亦有禁令不可常取也必遂其生

生育種類煦養既就然後于飛于飛之時乃可手畢以網之張羅以待之也苟非禮樂刑政之洽于其民而中和浹於風俗則仁民息物之道其能及於是耶是以舟車所至人力所通天之所覆地之所載日月所照霜露所墜凡有血氣者莫不尊親故曰配天以言萬物之戴于其德與天無二也君子萬年福祿宜之者謂貴為天子富有四海人以為宜也

鴛鴦在梁戢莊立反其左翼君子萬年宜其遐福

鄭氏曰梁石絕水之梁戢歛也遐遠也遠猶久也鴛鴦休息於梁明王之時人不驚駭歛其左翼以右翼掩之自若無恐懼 孔氏曰歛其左翼以右翼掩之舉其雄者而言耳 張氏曰禽鳥並

棲一顛一倒各以左翼歛在內以右翼防外患 長樂劉氏曰戢翼在梁人無害禽之心禽亦不疑於人也

蘇氏曰惟俟其飛而後取故其在梁者戢翼而安 東萊曰此詩獨以鴛鴦為興者詩人偶見人之掩捕適有所感耳梁橋梁魚梁皆是不必專以為石絶水之梁也

乘繩證反馬在廏音救摧采卧反之秣音末之君子萬年福祿艾魚蓋反之

毛氏曰摧莝也 鄭氏曰摧今莝字也 釋文曰摧芻也 秣粟也 釋文曰林穀馬

也　艾養也　鄭氏曰古者明王所乘之馬繫於廏無事則委之以莝有事乃予之穀　蘇氏曰將用其力則加之以秣　愛國用也　長樂劉氏曰王所乘之馬猶或節儉如此其他服用從而可推矣　奉養之節如此故宜久為福祿所養也　蘇氏曰艾老也言以福祿終其身也

乘馬在廏秣之摧之君子萬年福祿綏之

鄭氏曰綏安也

鴛鴦四章章四句

頍欽婢反弁諸公刺幽王也暴戾無親不能宴樂同姓親

睦九族孤危將亡故作是詩也孔氏曰諸公同姓之公也

有頍者弁實維伊何爾酒既旨爾殽既嘉豈伊異人兄弟匪他蔦音鳥同與女蘿力多反施以豉反于松柏未見君子憂心奕奕亦字既見君子庶幾說音悅懌音亦

毛氏曰興也頍弁貌說文曰頍舉頭貌董氏曰頍者圍項而結之也禮緇布冠頍弁無笄者著頍圍髮際結項中隅四綴則有笄者亦以固頍弁皮弁也孔氏曰弁者冠之大名稱弁者多矣但爵弁則士之祭服韋弁則服以即戎冠弁則服以從禽非常服也唯皮弁上下通服之故知皮弁也鄭氏曰實猶是也旨嘉皆美也毛氏曰

蔦寄生也陸機疏云蔦一名寄生葉似當蘆子如覆盆子赤黑甜美女蘿兎絲松蘿也孔氏曰釋草云唐蒙女蘿女蘿兎絲毛意以兎絲為松蘿故言松蘿也陸機疏云今兎絲蔓連草上黃赤如金今合藥兎絲子是也非松蘿自蔓松上生枝正青與兎絲殊異 釋文曰在草曰兎絲在木曰松蘿鄭氏曰君子斥幽王也 毛氏曰奕奕然無所薄也孔氏曰憂則心遊不定鄭氏曰言幽王服是皮弁之冠是維何為乎言其宜以宴而弗為也禮天子諸侯朝服以宴天子皮弁以日視朝孔氏曰燕禮者諸侯燕臣子之禮其經云燕朝服諸侯用朝服燕則知天子亦自以朝服燕也女酒已美矣女殽已美矣

何以不用與族人宴也王氏曰無以為禮君子弗非也有以為禮而弗用是乃君子所非也言王當所與宴者豈有異人疏遠者乎皆兄弟至親　朱氏曰非他人也　孔氏曰蔦與女蘿依於松柏松柏存而茂松柏殞而亡是存亡在松柏　蘇氏曰兄弟之王譬如蔦與女蘿之在松柏耳不見則憂見則庶幾王樂之王奈何獨不顧哉

有頍者弁實維何期爾酒既旨爾殽既時豈伊異人兄弟具來蔦與女蘿施于松上未見君子憂心怲怲丘命反

既見君子庶幾有臧

鄭氏曰何期猶伊何也期辭也　楊氏曰爾殽既時君子之食惟其時物如春則食麥與羊之類是也

鄭氏曰具猶皆也　毛氏曰怲怲憂盛滿也臧善也

有頍者弁實維在首爾酒既旨爾殽既阜豈伊異人兄弟甥舅如彼雨雪先集維霰（蘇薦反）死喪無日無幾（居豈反）相見樂酒今夕君子維宴

鄭氏曰阜猶多也　長樂劉氏曰甥舅謂母姑姊妹

也妻族也　鄭氏曰將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而摶謂之霰久而寒勝則大雪矣　孔氏曰大戴禮曾子云陽之專氣為霰陰之專氣為雹盛陽之氣在雨水則溫煖為陰氣薄而脅之不相入則摶為雹也盛陰之氣在雨水則凝滯而為雪陽氣摶而脅之不相入則消散而下因水而為霰是霰由陽氣所薄而為之矣

王氏曰有頍者弁實維在首則言弁在首而不知用禮以稱之則刺之甚矣　陳氏曰霰雨雪之兆王疎兄弟甥舅亡之兆也　蘇氏曰君子以是知死之無日相見之無幾無所復賴而相告曰苟今夕有

酒也君子維以相宴而已不其他矣王氏曰言今夕則不謀來夕之存否

頍弁三章章十二句

車舝胡瞎反大夫刺幽王也褒姒嫉音疾妬丁故反無道並進讒巧敗泌邁反國德澤不加於民周人思得賢女以配君子故作是詩也董氏曰昭子始聘于宋宋公享昭子賦新宮昭子賦車舝孜其時將為季孫迎宋公女

間關車之舝兮思孌力兖反季女逝兮匪飢匪渴德音來

括音活雖無好呼報反友式燕且喜

毛氏曰興也間關設舝也孔氏曰舝無事則脫行乃設之朱氏曰間關設舝聲也董氏曰按說文舝鍵也故謂之關又曰舝車聲也車鍵而行則有聲故古人以間關為聲又為驅馳其設本此釋文曰舝車軸頭鐵也毛氏曰孌美貌鄭氏曰逝往也毛氏曰括會也鄭氏曰式用也燕飲也邱氏曰昏居之心維婦人是從故思得盛德美色之女往迎之以配幽王也朱氏曰匪飢也匪渴也望其德音來會而心如飢渴耳孔氏曰凡

人之燕飲喜樂須賢友共之嫉褒姒之甚思賢女之切若迎得此女雖無朋友亦將獨喜也

依彼平林有集維鷮音驕辰彼碩女令德來教式燕且譽好呼報反爾無射音亦

毛氏曰依茂木貌平林林木之在平地者也鷮雉也

孔氏曰說文云鷮長雉陸機疏云鷮微小於翟也走而且鳴曰鷮鷮其尾長肉甚美故語曰四足之美有麃兩足之美有鷮

辰時也　孔氏曰碩大也　邱氏曰爾碩女也　鄭氏曰射厭也　邱氏曰茂盛之林集者維

雉興王宮之貴宜有碩女居之　朱氏曰以令德來配君子而教誨之是以式燕且譽而悅慕之無厭也

雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉殽式食庶幾雖無德與女式歌且舞

朱氏曰旨嘉皆美也言得賢女以配君子則其嘉如此雖無旨酒嘉殽美德以及賓客然飲食歌舞有所不能自已　孔氏曰人燕樂欲與賢德者同之若非賢德則燕不樂矣上云雖無好友以已為主故云已無賢友此言無德與汝以彼為主故云已身無德　王氏曰樂賢如此則

厭惡褒姒甚矣

陟彼高岡析星歷反其柞子洛反薪析其柞薪其葉湑思敘反兮鮮息淺反我覯爾我心寫兮

鄭氏曰陟登也　孔氏曰析伐其柞木以為薪其葉湑湑然茂盛卲氏曰柞葉最盛　鄭氏曰鮮善覯見也　陳氏曰析薪者以興昏姻善乎我得見爾賢女則心輸寫而無所憂矣

高山仰止景行釋文下孟反當不音行止四牡茂口反騑騑孚非反六

轡如琴覯爾新昏以慰我心

毛氏曰景大也　朱氏曰景行大道也表記曰小雅曰高山仰止景行行止子曰詩之好仁如此鄉道而行中道而廢忘身之老也不知年數之不足也俛焉日有孳孳斃而後已　孔氏曰四牡之馬騑騑行而不息六轡緩急調和如琴瑟之相應　歐陽氏曰高山仰止景行行止者勉其不已之辭也以謂賢雖難得求之不已將有得也故其下則云四牡騑騑六轡如琴者謂調和車馬往迎之如首章車舝也使我見王得此賢女為

新昏則慰我心矣　說文曰卬欲有所庶及也詩曰高山仰止　史記孔子世家曰詩有之高山仰止景行行之表記注云景行行止詩作行之

車舝五章章六句

青蠅餘仍反　大夫刺幽王也

營營青蠅止于樊音煩豈開在反弟君子無信讒言

毛氏曰營營往來貌歐陽氏曰營營然往來之飛聲樊藩也孔氏曰孫炎云樊圃之藩　鄭氏曰豈弟樂易也　孔氏曰君子謂王者

也鄭氏曰蠅之為蟲汚白使黑汚黑使白喻佞人變亂善惡也前漢昌邑王傳云王夢青蠅之矢積西階東可五六石以問郎中令遂遂曰陛下於詩不云乎營營青蠅止于藩愷悌君子無信讒言陛下左側讒人衆多如是青蠅惡矣注惡即失也　長樂劉氏曰蛆蟲所變而成者青蠅也其飛之聲則營營然亂人之聽其止於物則穢敗之又從而生蛆復變為蠅其穢敗於物無有紀極也　陳氏曰青蠅汚穢不潔之物驅之使去而復還以比小人態狀可惡而又難遠　程氏曰讒人之情常欲汚白以為黑而其言不可以直達故必營營往來　孔氏曰讒人為害如此樂易君子無得信受之陳氏曰讒言多由持心傾險而後入故君子當

持心樂易不聽讒言也 董氏曰營營說文作營營小聲也樊作棥蓋古字也 東萊曰營營青蠅止于樊行且至于几席盤杅之間矣蓋憂之也

營營青蠅止于棘讒人罔極交亂四國

邱氏曰棘謂植棘為藩也孔氏曰棘榛即為藩之物 鄭氏曰極猶已也 李氏曰四國四方也 前漢注曰樂易之君子不當信讒人若讒言無極則四國亦以交亂宜深察也

營營青蠅止于榛（士巾反）讒人罔極構（古豆反）我二人

毛氏曰榛所以為藩也　鄭氏曰構合也合猶交亂也　朱氏曰已與聽者為二人（孔氏曰謂見讒之人與人君也）李氏曰當是時小人得志凡賢者無不被讒矣而獨曰構我二人者葢主見讒者而言也

青蠅三章章四句

賓之初筵衛武公刺時也幽王荒廢媟（息列反）近小人飲酒無度天下化之君臣上下沈（直林反）湎（莫衍反）淫液（音亦）武

公既入而作是詩也孔氏曰酒誥注云齊色曰酒沈湎者飲酒過久若沈没然使酒然俱醉顔色齊同也　鄭氏曰淫液者飲酒時情態也武公入者入為王卿士　孔氏曰樂記説樂之遲云詠嘆之淫液之則淫液遲久之意也　後漢孔融傳韓詩曰賓之初筵衛武公飲酒悔過也

歐陽氏曰詩人之作常陳古以刺今此詩五章其前二章陳古如彼其後三章刺時如此

賓之初筵左右秩秩直乙反籩豆有楚殽戶交反核戶革反維旅酒既和旨飲酒孔偕音皆鍾鼓既設舉醻市由反逸逸大侯既抗苦浪反弓矢斯張射夫既同獻爾發功發彼有的

以祈音其爾爵

鄭氏曰筵席也初即席也孔氏曰司几筵注云鋪陳曰筵藉之曰席邱氏曰左右謂據筵上左右之人毛氏曰秩秩然肅敬也蔣氏曰秩秩有序也楚列貌殽豆實也鄭氏曰豆實葅醢也孔氏曰殽總名此文殽核與籩豆相對故分之耳其實核亦為殽魏風曰園有桃其實之殽是在籩之物亦為殽也鄭氏曰核籩實桃梅之屬孔氏曰桃梅有核之物籩人云饋食之籩其實棗栗桃乾橑橑乾梅也內則有桃諸梅諸謂乾者也毛氏曰旅陳也鄭氏曰和音猶調美也孔甚也偕齊一也鍾鼓於是言既

設者將射改縣也孔氏曰天子宮懸階間妨射位故改懸以避射也鄉射禮將射乃云樂正命弟子贊工遷樂於下琴瑟之樂尚遷之明鐘鼓之懸改之矣大射不言改懸者諸侯與臣行禮畧三面而已不具軒懸東西懸在兩階之外兩階之間有二建鼓耳東近東階西近西階又無鐘磬不足以妨射不須改也朱氏曰舉酬舉所奠之酬爵也又曰按儀禮主人酌賓曰獻賓既酌主人主人自飲而酌賓曰醻賓受之奠於席前而不舉至旅而遂舉所奠之爵交錯以徧也毛氏曰逸逸往來次序也大侯君侯也鄭氏曰天子諸侯之射皆張三侯故君侯謂之大侯孔氏曰射人云王大射張三侯司裘王大射供虎侯熊侯豹侯設鵠天子之射張三侯也大射所云張三侯是謂諸侯之射張三侯也抗舉也孔氏曰按大射前期

三日司馬命量人巾車張三侯射人云若王大射則以貍步張三侯則天子亦前射三日其侯射人張之矣此舉酬之下始言大侯既抗者鄉射之初雖言張侯而以事未至經云不繫左下綱中掩束之至於將射以司政為司馬乃云司馬命張侯弟子脫束遂繫左下綱是將射始張之

鄭氏曰大侯張而弓矢亦張節也

朱氏曰射夫既同比其耦也

孔氏曰大司馬職云若大射則合諸侯之六耦射人說賓射之禮云王以六耦則天子大射賓射皆六耦也　鄉射禮司射比三耦於堂西命上射曰某御於子命下射曰子與某御射注云比選次其才相近者也

鄭氏曰獻猶奏也各奏其發矢中的之功

毛氏曰的質也

孔氏曰大射之侯其中制皮為鵠賓射之侯其中采畫為正正大如鵠皆

居侯中三分之一其燕射則侯中畫為獸其中射處皆二尺射義云循聲而發發而不失正鵠者其為賢者乎詩云發彼有的以祈爾爵則以的為正鵠也司裘注說皮侯之狀云以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為質謂之鵠是鄭意以侯中所射之處為質也　祈求也　朱氏曰爵射不中者飲豐上之觶也射者與其耦拾發發矢之時各心競云我以此求爵女也　蘇氏曰先王將祭必大射以擇士將射必先行燕禮鄭氏曰將祭而射謂之大射下章言烝衎烈祖其非祭與既安賓然後改縣以避射孔氏曰行燕至安賓之後而行大射既旅然後張侯及弓孔氏曰既旅之後止飲而行射事君之所射大侯既舉而張之

其衆射之弓矢於斯亦張比其射夫而耦之既耦然後拾發孔氏曰大射禮上射既發挾矢而後下射射拾發以將乘矢拾更也將行也四矢謂之乘言射者更代發以行此四矢求勝以爵其不勝　禮記射義詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也酒者所以養病也求中以辭養也　東萊曰按大射儀雖前期三日張大侯然不繫左下綱與鄉射同雖不言將射命張侯遂繫左下綱亦可互見也鄭氏偶忘互相備之例遂以為舉鵠而棲之於侯殊不知舉二尺之鵠安得謂之

大侯既抗乎

籥余若反舞笙鼓樂既和奏烝衎苦旦反烈祖以洽户洽反百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏古雅反子孫其湛都南反其湛曰樂各奏爾能賓載手仇音求室人入又酌彼康爵以奏爾時

鄭氏曰籥管也詳見簡兮　毛氏曰秉籥而舞與笙鼓相應長樂劉氏曰籥舞文武也干舞武舞也言文則武見矣言笙鼓則八音舉矣　鄭氏曰烝進也衎樂也　王氏曰烈業也孔氏曰有功烈之祖　鄭氏

曰洽合也　孔氏曰百禮事神之衆禮也　蘇氏曰百禮九州諸侯所獻以助祭者所謂庭實旅百也　毛氏曰壬大也　邱氏曰林衆也　鄭氏曰壬任也謂卿大夫也林諸侯也　朱氏曰錫神錫之也　鄭氏曰純大也　朱氏曰嘏福也　鄭氏曰嘏謂尸與主人以福也　鄭氏曰湛樂也　蘇氏曰載則也　董氏曰仇匹也所謂耦也　王氏曰室人主黨也　蘇氏曰康安也　毛氏曰酒所以安體也　朱氏曰或曰康讀曰抗記曰崇坫康圭謂坫上之爵也　董氏曰崔靈恩集註以一章為大射二章為燕射　王氏曰大

射禮為將祭擇士故也既祭矣於是乎燕燕則又射先王用酒常以祭祀其飲也常以射射必有禮樂有大禮斯有大樂以和之有備樂斯有備禮以成之籥舞笙鼓樂既和奏則所謂有備樂也烝衎烈祖以洽百禮則所謂有備禮以成之也　朱氏曰百禮禮之備也言其禮之盛大也既錫爾福及爾子孫皆獲湛樂也　王氏曰其湛曰樂各奏爾能則於是又射矣賓載手仇室人入又則賓主皆善射矣賓黨射則手

敵主黨入射則又手敵卯氏曰手敵對手之耦也孔氏曰酌彼安體養病之爵以飲不中者也卯氏曰以其養老養病故曰安爵蘇氏曰以奏爾時薦之以時物也

賓之初筵溫溫其恭其未醉止威儀反反曰既醉止威儀幡幡孚袁反舍音捨其坐遷屢力具反舞僊僊音仙其未醉止威儀抑抑於力反曰既醉止威儀怭怭毗必反是曰既醉不知其秩

毛氏曰反反言重慎也蘇氏曰反反顧禮也幡幡失威儀也蘇氏

曰幡幡輕數也遷徙也屢數也王氏曰僊僊軒舉之狀毛氏曰抑抑慎密也孔氏曰謂慎禮而密畫怭怭媟嫚也董氏曰字書以怭為儀毛以為媟嫚蓋溺於儀而不知禮此宜以其媟嫚終也董氏曰秩序也孔氏曰此章陳幽王燕賓失禮之事賓初升筵尚温温然和柔而恭敬未醉之時威儀猶能反反然重慎至於既醉幡幡失威儀鄭氏曰賓初即筵之時能自勑戒以禮至於旅酬而小人之態出舍其本坐遷向他處長樂劉氏曰君臣賓主各有定位以象天地日月之居其所也今則舍其坐而遷其位是君臣可得而亂也賓主可得而易也數數起舞僊

僊然長樂劉氏曰舞之奏各有其時非可以屢也武公疾之又重言之云其未醉尚守威儀已醉威儀乃怭怭然媟嫚是曰既醉不自知其常禮昏亂無次董氏曰犯貴朝廷犯幽衽席所謂不知其秩也

賓既醉止載號胡毛反載呶女交反亂我籩豆屢舞僛僛起其反是曰既醉不知其郵音尤側弁之俄五何反屢舞傞傞素多反既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀

毛氏曰號呶號呼讙呶也孔氏曰唱叫也僛僛舞不能自正

也（說文曰醉舞貌王氏曰僛僛傾側之貌）鄭氏曰郵過也（朱氏曰郵與尤同）側傾也俄傾貌　毛氏曰傞傞不止也　鄭氏曰出猶去也孔甚令善也　蘇氏曰此章申言其亂而終誨之也（王氏曰言人之始未嘗不治終始至於亂）　歐陽氏曰刺王之君臣上下飲酒既失威儀又號呶雜亂籩豆亦無次序至於屢舞（孔氏曰已醉則不自知其過矣）　長樂劉氏曰但見側其弁俄然而頹矣　孔氏曰數起舞傞傞然又不能止

長樂劉氏曰福謂徹俎歸胙也上下皆醉受福而

歸可也　鄭氏曰賓醉則出與主人俱有美譽醉至若此是損伐其德也孔氏曰醉前無失為有德既醉為愆以喪之是伐其德也朱氏曰飲酒之所以美者以其有令儀爾今若此則無復有儀矣　東萊曰燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人於門内霤遂出卿大夫皆出所謂既醉而出也並受其福當取劉執中鄭康成兩説合觀之其義乃足

凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史彼醉不臧不

醉反恥式勿從謂無俾大音泰怠匪言勿言匪由勿語魚據反由醉之言俾出童羖音古三爵不識矧失忍反敢多又

毛氏曰立酒之監佐酒之史董氏曰立之監以監之佐之史以書之古之慎禮如此　朱氏曰監史司正之屬燕禮鄉射恐有解倦失禮者立司正以監之察儀法也式解見式微　朱氏曰謂告也　鄭氏曰由從也　毛氏曰羖羊不童也鄭氏曰羖羊之性牝牡有角　鄭氏曰三爵者獻也酬也酢也孔氏曰禮有獻酢有旅酬及無算爵旅與無算不止三爵而已故知三爵是獻也酬也酢也　王氏曰凡此飲酒則非特幽王之朝而已

孔氏曰飲酒初時或有醉者或有不醉者復設法以逼之　鄭氏曰立監使視之又助以史使督酒欲令皆醉也　王氏曰立監史本防人之失禮儀也不醉者正其禮儀則善也醉者失其禮儀則不善也今反以醉者為善恥彼不醉者而强之以酒　孔氏曰不醉者監與史反恥而罰之是使之小大盡醉舉坐皆猶狂也　朱氏曰安得從而告之使勿至於大怠乎告之若曰所不當言者勿言所不當從者勿語醉而

妄言則將罰汝使出童羖矣設言必無之物以恐之也孔氏曰使汝出童首無角之羖羊脅其無有之物欲使息也　鄭氏曰此為飲酒者設法也為主人者宜不從世俗所謂飲酒之法立監佐史無使過醉怠慢無禮又當立酒令云非可言之言不得言非可用之語不當語若有用醉人之言則罰之以童羖女飲至三爵已昏然無所識矣況敢又多飲乎又丁寧以戒之也孔氏曰人之齊聖飲酒溫克彼小人者三爵則已醉而無所識矣矧敢多於三爵而又不已宜其沈湎淫泆如是甚矣　孔氏曰禮主人獻賓賓飲而又酢主人主人飲而又酬以酬賓賓則奠之而不舉則賓主皆不飲三爵矣而指獻酬酢為三爵者言行三爵飲之時非謂人飲三爵也長樂劉氏曰幽王飲酒必與羣衆小人男女弗間而

立監命史俾臨視巡省在會之人罔得弗醉也衆醉則淫亂邪惡穢雜褻瀆百醜興焉而王用以為娛不醉則為百醜無以娛於王反耻而罰之俾之必醉衆皆醉矣淫亂邪惡穢雜褻瀆無所弗至勿從謂告之也或耻而弗為矣而俾大怠者謂湎於酒荒於色悖於禮瀆於義皆大懈於厥政者常人則以為憂幽王則以為樂故立史監戒其勿言幸其昏迷而大怠用以為歡焉匪言勿言者厥有醉劇而才於淫穢巧於悖亂匪可以言者則褒而美之用以為樂慎勿言其非恐愧厥心而弗復肯為故云匪言勿言也其醉而善於悖亂逢拂人倫之事謂之匪由由道也匪由之人常常延納勿語於外留之以為吾王一笑之歡也有敢道及醉人之非者罰以童羖羖無童者俾之必出所以困其不能慎言也是以有不得已而興其燕飲者心知其非而口不敢言又耻於其心亦為淫亂故三爵之後洋洋然昏矣醉矣睡而不寤矣不識不

知矣矧敢多飲而又酣哉此二句武公所以自處也幽王繼宣王至治之後未易遽失其天下其不道不如是之甚申侯豈能殺之也蓋由諸侯嫉怨無有救之者是足以見其詳焉嗚呼禽獸之所弗為而幽王為之其滅亡乃自取之也又豈申侯所能為也哉

東萊曰淳于髡說齊威王曰賜酒大王之前執法在傍御史在後秦王趙王會澠池秦王請趙王鼓瑟奏御史前書曰某年某月日秦王與趙王會飲趙王鼓瑟藺相如請秦王擊缻顧召趙御史書之曰某年某月日秦王與趙王擊缻此古人君燕飲之制猶存於戰國者也或立之監即

執法也鄉射注所謂立司正以監察儀法者也或佐之史即御史也董氏所謂佐之史以書之者也劉執中解此章雖多牽强忿激失詩人温柔敦厚之意然論酗酒之害深切詳明故并錄之

賓之初筵五章章十四句

魚藻音早刺幽王也言萬物失其性王居鎬胡老反京將不能以自樂音洛故君子思古之武王焉鄭氏曰萬物失其性者王政教衰陰陽不和羣生不得其所也將不能以自樂言必自是有危亡之禍　長樂劉氏曰先王之於昆蟲禽獸也網罟

有制厮羅有時田獵有候弋射有規不祍殺以戕其生不過用以存其類則其仁不曰不至矣然上有恤物之制而下無恤物之心天下至廣萬類維蕃雖欲恤而全之亦不可得恤而全之也是以先自于鄉遂次及于八州建伯立正分師列長尊乎道德之賢以為司徒用總厥教以鄉三物為本有禮以格其違有樂以和其戾有政以矩其心有刑以復其本則五常者吾民之所日用也又豈有於物而不仁於昆蟲而不恤哉　王氏曰憂在天下不為小已之得失故謂之君子　孔氏曰幽王之詩思古多矣皆不陳武王此獨言之者居鎬京武王為始刺王將喪鎬京故陳武王也

呂氏曰魚藻之詩與孟子所謂惟賢者而後樂此不賢者雖有此不樂也及王制旱乾水溢民無菜色然

後天子食日舉以樂之義同

魚在在藻有頒符云反其首王在在鎬豈苦在反樂飲酒

朱氏曰興也藻解見采蘋　毛氏曰頒大首貌　說

文曰鎬武王所都在長安西上林苑中　鄭氏曰豈

亦樂也　歐陽氏曰魚在在藻者言萬物之得其性

也王在在鎬者謂武王安其樂也　毛氏曰魚以依蒲藻為得其性　孔

氏曰魚何所在乎在於藻也藻是魚之常處既得其

性故能肥充有頒然其大首也　長樂劉氏曰夏月

之時淺水生藻藻陽氣在外魚亦從之不潛於淵而在

於藻也有頒其首者出游水面則露其首故見其頒

大也

魚在在藻有莘所巾反其尾王在在鎬飲酒樂豈

毛氏曰莘長貌長樂劉氏曰有莘其尾者飽滿無虞則戲於水面既升而露其首又降而露其尾莘然其長矣　李氏曰樂豈但倒其文以便韻耳

魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那乃多反其居

鄭氏曰那安貌天下平安王無四方之虞故其居處那然安也

魚藻三章章四句

采菽刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝（直遙反）不能錫命以禮數（色角反）徵會之而無信義君子見微而思古焉（孔氏曰周本紀曰褒姒不好笑幽王欲其笑萬方故不笑幽王為燧燧大鼓有寇至則舉烽火諸侯悉至而無寇褒姒乃大笑幽王欲悅之數舉烽火其後不信益不至幽王之廢申后去太子申侯怒乃與約西夷犬戎共攻幽王幽王舉烽火徵兵兵莫至遂殺幽王驪山下　長樂劉氏曰君子見其禍亂必起於是故曰見微而思古焉）

采菽采菽筐（音匡）之筥（音舉）之君子來朝何錫予之雖無予之路車乘（秉證反）馬又何予之玄袞（古本反）及黼（音斧）

毛氏曰興也　鄭氏曰菽大豆也采之者采其葉以為藿三牲牛羊豕芼以藿王饗賓客有牛俎乃用鉶羹故使采之孔氏曰公食禮云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注云藿豆葉也苦苦荼也滑堇荁之屬是也以鼎煮牛取其骨體置之於俎其汁則芼之以藿調以醎酸乃盛之於鉶謂之鉶羹

孔氏曰王肅云筐筥受所采之菜　毛氏曰君子謂諸侯也玄袞卷龍也又曰玄袞玄衣而畫以卷龍也孔氏曰玉藻注云龍卷畫龍於衣卷字或作袞然則以龍首卷然謂之袞龍袞是龍之狀也　鄭氏曰及與也

朱氏曰黼如斧形刺之於裳也　劉氏曰菽薄物采

以為萑然而不可不敬故或筐之或筥之況諸侯之君乎故當有以厚錫予之也蘇氏曰采菽猶設筐筥以待之而況諸侯乎

陳氏曰雖無予之者好之之心無巳也上公九章其服用袞古之諸侯豈皆上公而有是賜哉詩人取其賜予之至厚者爾　東萊曰上公之服九章玄者衣之色也袞者畫之於衣九章之第一章也黼者繡之於裳九章之第八章也玄袞及黼皆謂上公之服也

觱(音必)沸(音弗)檻(胡覧反)泉言采其芹(巨斤反)君子來朝言觀其旂(巨依反)其旂淠淠(匹弊反)鸞聲嘒嘒(呼惠反)載驂(七南反)載駟(音四)君子所届(音界)

朱氏曰興也　毛氏曰觱沸泉出貌檻泉正出也　孔氏曰釋水云檻泉正出正出涌出也　李氏曰水泉從下上出曰涌泉　鄭氏曰芹菜也可以為葅亦用待君子也用禮芹葅雁醢　毛氏曰淠淠動也嘒嘒中節也　王氏曰嘒嘒言其聲之細聲之細則無敢馳驅故也　蘇氏曰駕者既服而三之曰驂四之曰駟　董氏曰載驂則驂也

載駟則騑也　長樂劉氏曰屆至也　朱氏曰觱沸檻泉則采其芹諸侯來朝則觀其旂見其旂聞其鸞聲又見其馬則知君子之至於是也　歐陽氏曰詩但述諸侯來朝車服之盛可觀爾其曰君子所屆者乃言君子所至車旂如此之盛爾爾如鄭所說詩及序文皆無之

赤芾音弗在股音古邪似嗟反幅音福在下彼交匪紓音舒天子所予樂音洛只音止君子天子命之樂只君子福祿申之

朱氏曰興也　毛氏曰諸侯赤芾邪幅幅偪也所以自偪束也　孔氏曰左傳曰帶裳幅舄則亦云偪則此服名偪而已　鄭氏曰芾

太古蔽膝之象也孔氏曰易乾鑿度注云古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本冕服謂之芾其他服謂之韠以韋為之孔氏曰韍韠俱是蔽膝之象其制則同但尊祭服異其名耳古者衣皮此存其象故知以韋為之玉藻韠君朱大夫素士爵韋其制上廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸脛本曰股邪幅如今行縢也孔氏曰邪纏於足謂之邪幅說文曰縢緘也名行縢者言行而緘束之偪束其脛自足至膝故曰在下朱氏曰交際也毛氏曰紓緩也朱氏曰言諸侯見于天子恭敬齊遬不

敢紓緩也葢因其服以起興曰赤芾在股則邪幅在下矣彼交匪紓則天子所予矣是以錫之命而申之以福祿也鄭氏曰天子賜之神則以福祿申重之所謂人謀鬼謀也 董氏曰天子之命則有命爵有命服有命車其命之則路車乘馬玄衮及黼是也古者發大命須爵祿必自其先祖廟示不敢專則以德受命其得於神也宜矣荀子勸學篇云君子不傲不隱不瞽謹順其身詩曰彼交匪紓天子所予

維柞子落反之枝其葉蓬蓬步公反樂只君子殿多見反天子之邦樂只君子萬福攸同平平婢延反左右亦是率從

鄭氏曰興也　毛氏曰蓬蓬盛貌殿鎮也孔氏曰帥行在後曰殿殿取鎮重之義故曰殿鎮也　平平辯治也孔氏曰堯典云平章百姓書傳作辯章則辯平義通而古今之異耳故云平平辯治　荀子儒效篇云分不亂於上能不窮於下治辯之極也詩曰平平左右亦是率從　朱氏曰左右諸侯之臣也　長樂劉氏曰柞之所以有枝以衛其株枝之所以有葉以庇其幹者皆由根本堅固氣脉盛大俾之然也根本天子也枝葉諸侯也氣脉者朝廷之寵命也故葉之蓬蓬者根本氣脉之所及然則葉之蓬蓬反以衛其根株而

為之堅固猶天子寵錫諸侯俾之茂盛反能殿天子之邦而益朝廷之固也故曰樂只君子殿天子之邦樂只君子萬福攸同　王氏曰萬福攸同則所謂並受其福也　朱氏曰又言其左右之臣亦從之而至此也孔氏曰服度曰平平辯治不絶之貌則平平是貌狀也　左傳魏絳曰詩曰樂只君子殿天子之邦樂只君子萬福攸同便蕃左右亦是帥從杜預注便蕃數也言遠人相帥來服從便蕃然在左右　釋文曰韓詩作便便云閑雅之貌

汎汎(芳劍反)楊舟紼(音弗)纚(力馳反)維之樂只君子天子葵(其維反)之樂只君子福祿膍(頻尸反)之優哉游哉亦是戾矣

朱氏曰興也　毛氏曰紼繂(音律)纚緌也　孔氏曰釋水云紼縭維之紼繂也縭緌也孫炎曰繂大索也李巡曰繂竹為索所以維持舟者　郭璞曰緌繫也然則紼訓為繂繂是大繩縭訓為緌緌又為繫正謂舟之止息以繩繫而維持之也　釋文曰纚韓詩云筰也　葵揆也膍厚也戾至也　鄭氏曰楊木之舟浮於水上汎汎然東西無所定舟人以紼繫其緌而行之　鄭氏曰天下之諸侯撫之則懷棄之則去亦如舟之無定

耳　歐陽氏曰紼纚維舟如天子以爵命維持諸侯爾毛氏曰明王能維持諸侯也　王氏曰君子所樂樂王能以義揆之也君子事王以義而已苟王無義以揆之則誕或見信忠或見疑以是為非以非為是則君子小人而無樂矣　邵氏曰樂只君子有功德而天子揆之又以福祿厚之也　朱氏曰於是又歎諸侯優游而至於此也呂氏曰王以信義聯諸侯優游而不廹　釋文曰膍韓詩作

肶

采菽五章章八句

角弓父兄刺幽王也不親九族而好（呼報反）讒佞骨肉相怨故作是詩也（孔氏曰骨肉謂族親也以其父祖上世同稟血氣而生如骨肉相附）前漢書杜鄴曰人情恩深者其養謹愛至者其求詳夫戚而不見殊孰能無怨此棠棣角弓之詩所為作也

騂騂（息營反）角弓翩（匹然反）其反矣兄弟昏姻無胥（息徐反）遠矣

毛氏曰興也騂騂調和也（董氏曰許慎作觲觲角弓言用角低仰便也若作騂

則訓色先儒以騂取其調和則字當作觲觲與騂同音　朱氏曰角弓以角飾弓也孔氏曰弓人以六材為弓謂幹角筋膠絲漆也又曰角之中恒當弓之隈杜子春云隈謂弓之淵角之中央與淵相當　翩反貌　鄭氏曰胥相也　歐陽氏曰弓之為物其體往來張之則內嚮而來弛之則外反而去　李氏曰九族我親之則附疎之則離亦如角弓翩然而反　蘇氏曰是以告之使無相遠也鄭氏曰骨月之親無相疎遠相疎遠則以親親之望易至成怨

爾之遠矣民胥然矣爾之教矣民胥傚矣

鄭氏曰爾幽王也胥皆也　歐陽氏曰王與骨肉如此則下民亦將倣上之所為也

此令兄弟綽綽處若反有裕羊樹反不令兄弟交相為瘉羊主反

鄭氏曰令善也　毛氏曰綽綽寛也裕饒瘉病也

朱氏曰言王化之不善此善兄弟則綽綽有裕而不變彼不善之兄弟則由此而交相病矣王氏曰此令兄弟綽綽有裕者交相愛故也不令兄弟交相為瘉者交相惡也

孔氏曰天下善人少惡

人多

民之無良相怨一方受爵不讓至于已斯亡

鄭氏曰良善也　朱氏曰一方彼一方也　毛氏曰爵祿也　王氏曰民喪其良心不參彼已之曲直躬自薄而厚責於人也則各相怨於一方　朱氏曰相怨者各據其一方耳若以責人之心責已愛已之心愛人使彼已之間交見而無蔽則豈有相怨者哉

王氏曰受爵不讓專利而有之也至于已斯亡怨之

所歸禍之所集故也歐陽氏曰貪爭不已至于亡身也

老馬反為駒音拘不顧其後如食音嗣宜饇於據反如酌孔取

毛氏曰饇飽也　呂氏曰孔取甚取也　蘇氏曰見老人則侮慢之如幼稚不自顧念後至年老人遇已亦將然毛氏曰已老矣人亦將慢之孔氏曰此舉馬以喻之　朱氏曰已多而宜飽矣其酌之所取亦已甚矣　東萊曰言民不知長少之義慢老而悖之父兄反聽於子弟所謂老馬反為駒也彼慢老者獨能長少而不老乎所謂不

顧其後也其快意不顧如食者但知稱其饇飽之欲酌者但知多取曾不少加斟量也

毋教猱升木如塗塗附君子有徽猷小人與屬音蜀

鄭氏曰毋禁辭說文云毋止之也毛氏曰猱猨屬陸氏草木疏曰猱獼猴也楚人謂之沐猴老者為玃長臂者為猨塗泥也附著也徽美也鄭氏曰屬連屬也說文曰屬連也長樂劉氏曰小人之為不善皆其所自能不必教之也今幽王又踈薄骨月為不善於上以倡之是教猱升木也小人樂於不善

而王又益之以不善之教是以塗塗附其堅且相著不可脫矣非所以為上之道也故陳為上之道曰君子有徽猷小人與屬也先王有至德要道民用和睦正其五品為之孝友此之謂徽猷　王氏曰君子有徽猷於此則小人與屬於彼矣　東萊曰親親長長之道乃民之良心非由外鑠也宜其與屬而不敢解也

雨手付反雪瀌瀌苻驕反見晛乃見反曰音越消莫肯下遐嫁反遺

式居婁力住反驕

孔氏曰瀌瀌雪盛皃王氏曰其來之衆則瀌瀌 毛氏曰晛日氣也說文曰晛日光也 蘇氏曰遺予也 釋文曰婁王肅云數也 鄭氏曰雨雪之盛瀌瀌然至日將出其氣始見則雪消釋矣 蘇氏曰雨雪之瀌瀌盛也見日而消矣王族相怨毒王苟有意綏之亦釋然解矣呂氏曰見晛曰消謂君子有微猷也雨雪之消喻小人道消也王氏曰雨雪瀌瀌見晛曰消者譬之君子自昭明德以在民上則民之惡德消矣 今王曾莫予之居於其上而屢驕焉

而何以化彼哉歐陽氏曰謂王不以恩意下及九族而自為驕傲也董氏曰瀌韓詩作麃釋文曰見韓詩作𤑕音於見反云𤑕見日出也曰韓詩作聿劉向同劉向疎曰君子道長小人道消小人道消則政日治故為泰泰者通而治也詩云雨雪麃麃見晛聿消東萊曰王之不肯降心下與族人者以其居於驕慢而不可移也婁驕猶所謂屢空言其驕之非一也

雨雪浮浮見晛曰流如蠻如髦音毛我是用憂

毛氏曰浮浮猶瀌瀌也王氏曰積之高則浮浮長樂劉氏曰浮浮言積之厚而

浮於地上也流者流而去也蠻南蠻也髦夷髦也孔氏曰髦西夷之別名牧誓曰及庸蜀羌髳微盧彭濮人彼髳此髦音義同歐陽氏曰言骨肉相殘如夷狄無禮義仁恩也王氏曰粲然有文以相接驩然有恩以相愛中國之道也中國道盡則如蠻如髦矣如蠻如髦是謂大亂故我是用憂也東萊曰一章戒王無信讒佞而遠九族二章言王苟遠之非徒王族之乖離也民皆將化之矣三章四章五章遂言民皆化之兄弟宗族始則相病已而相怨相爭奪而不止已而暴蔑其尊老而不顧俗之薄極矣皆王化之

也六章復嘆世乎族薄王又從而導之猶教猱升木以塗附塗宜其易也因慨然而思上之化下速於影嚮導之以惡既易如此況於有善道以化之小民其有不與屬者乎七章言風俗薄宗族乎離其勢雖如雨雪瀌瀌之可畏王苟篤於親則洗然如雪之見日羣慝衆怨無復存矣柰何其不肯降心而式居婁驕也惟其驕所以不降惟其不降所以九族不親惟其九族不親所以天下化之驕者其病本也八章申言

雨雪浮浮見晛曰流其易消如此柰何王方且視宗族如髦蠻而不之顧則浮浮之雪豈有消流之望乎詩人之所憂也

角弓八章章四句

菀音鬱柳刺幽王也暴虐無親而刑罰不中丁仲反諸侯皆不欲朝直遥反言王者之不可朝事也

有菀者柳不尚息焉上帝甚蹈音悼無自暱焉俾予靖之後予極焉

毛氏曰菀茂木也　鄭氏曰尚庶幾也　孔氏曰王肅孫毓皆以上帝為斥王　毛氏曰蹈動也暱近也　歐陽氏曰靖安也　蘇氏曰君子之願此於王譬如行道之人無不庶幾息於茂柳者　孔氏曰王其心變動不恒（王氏曰但謂上帝甚蹈者不敢斥言幽王之惡）諸侯相戒無往親近之必將得罪（王氏曰幽王暴虐其蹈人甚矣則人皆欲自遠無欲自暱也）陳氏曰且俾我安之以待其改惡從善而後我至焉言朝王也

有菀者柳不尚愒欺例反焉上帝甚蹈無自瘵側界反焉俾予靖之後予邁焉

毛氏曰愒息也王氏曰愒小息也瘵病也　李氏曰邁往也宣王之時諸侯之朝猶曰我友敬矣讒言其興今幽王暴虐如此則諸侯之朝其速禍也宜矣　歐陽氏曰後予邁焉謂待其可往朝則往焉

有鳥高飛亦傅音附于天彼人之心于何其臻曷予靖之居以凶矜

鄭氏曰傅臻皆至也彼人斥幽王也鳥之高飛極至於天耳幽王之心於何所至乎言其轉側無常人不知其所屆王氏曰有鳥高飛亦傅于天者尚有所極也彼人之心于何其臻者其難知甚矣

東萊曰前二章猶欲靖以待幽王之改然後往朝此章言幽王之心不可測度不知其悛改之期也故嘆曰曷為予靖以待之乎幽王方且自居以凶暴驕矜其惡曰熾也於是乎絶意於王室矣居以凶矜即角弓所謂式居婁驕也傅說告高宗曰惟厥攸居政

事惟醇自古聖賢之論治亂每言夫居焉

菀柳三章章六句

桑扈之什十篇四十三章三百八句

呂氏家塾讀詩記卷二十三